

فكل منهم يناطح الآخرين ليعلى مذهبه ، ويظهر هو على الساحة .  
بعد ذلك يُبين لنا الحق سبحانه أن الذين يكفرون بالله ،  
أو يتمرّدون على منهج الله يظنون هكذا أسرى هذه السلطة الزمنية ،  
فإذا أصابتهم هزة أو بلاء لا تقوى أسبابهم على دفعه لم يجدوا ملجأ  
إلا الله ، فقال سبحانه :

﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ  
مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾

الضر : هو الشيء الذي نتضرر منه ، ولا تستطيعه النفس ، فإن  
أصابهم الضر وأسبابهم لا تفي بالخلّاص منه ﴿ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ  
إِلَيْهِ.. (٣٢) ﴾ [الروم] أى : رجعوا إليه سبحانه ، والآن علموا أن لهم رباً  
يلجئون إليه ، وهذا يُذكرنا بما قاله العرب عندما فتر الوحي عن  
رسول الله ، فسرّهم ذلك ، وقالوا : إن رب محمد قلاه<sup>(١)</sup> . سبحان الله  
الآن عرفتم أن لمحمد رباً .

وقلنا : إن ساعة الضيق والمحنة لا يكذب الإنسان نفسه  
ولا يخدعها ، وسبق أن ذكرنا قصة حلاق الصحة الذي كان يحلّ محلّ  
الطبيب الآن ، فلما أنشئت كليات للطب وخرّجت أطباء ، وذهب أحدهم  
إلى قرية الحلاق ، فأخذ الحلاق يهاجمه ويدّعى أنه حديث لا خبرة له ،  
فلما مرض ابنه وأحسّ بالخطر أخذهُ خُفْيَةً فى ظلام الليل ، وذهب به  
إلى الطبيب ، لماذا ؟ لأنه لن يغشّ نفسه فى هذه اللحظة .

(١) ذكر ابن كثير فى تفسيره ( ٥٢٢/٤ ) من رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس  
سمع جندباً قال : أبطأ جبريل على رسول الله ﷺ فقال المشركون : ودّع محمداً ربّه ،  
فأنزل الله تعالى : ﴿ وَالصَّحَىٰ (١) وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (٣) ﴾ [الصحى] .

﴿ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٣٢) [الروم]  
 أى : يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك بالله .

وحين نتأمل هذه المسألة نجد أن القرآن عرضها مرة بصيغة الإفراد ، فقال : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا .. ﴾ (٨) [الزمر]  
 وقال : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّهِ .. ﴾ (١٢) [يونس]

لكن الكلام عن الإنسان المفرد لا يكفى لإثبات الظاهرة : لأن الإنسان الواحد يمكن أن يستذل أمام ربه ، ويعود إليه بعد أن تجرأ على معصيته ، يكون ذلك بينه وبين نفسه ، فلا يفضح نفسه أمام الناس ، فأراد سبحانه أن يثبت هذه المسألة عند الناس جميعاً ؛ ليوضح بعضهم بعضاً ، فذكر هنا ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ .. ﴾ (٣٢) [الروم]

وفى آية أخرى : ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَاوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٦٥) [العنكبوت]

فجاء بصيغة الجمع ليوضح الكافرين بعضهم أمام بعض ، وقد يكون فى هؤلاء الداعين مَنْ كَانَ يُؤَلِّبُهُمْ عَلَى اللَّهِ ، ويصرفهم عن الإيمان به ، وها هو الآن يدعو ويتضرع ، وحين يُفْتَضَح أمرهم يكون ذلك أدعى لاستقامتهم وأدعى ألا يتكبر أحد على أحد .

لذلك قلنا فى ميزات الصلاة أنها تُسَوِّى بين الناس ، فيجلس الرجل العادى بجوار مَنْ لَمْ يَكُنْ يُؤْمَلُ أَنْ يَجْلِسَ بِجِوَارِهِ ، ويجده خاضعاً معه مطواعاً للإمام .. الخ ففى الصلاة ، الجميع سواء ، والجميع منتفع بهذه المساواة ، آخذ منها عبرة ، فلا يتكبر بعدها أحد على أحد .

ونقف هنا عند ﴿ مَسَّ .. ﴾ (٣٣) [الروم] وهو اللمس الخفيف ،  
فالمعنى مسَّهم اليسير من الضر ، ومع ذلك ضاقت أسبابهم عن  
دفعه ، وضجُّوا يطلبون العَوْتُ .

وكلمة ﴿ أذَاقَهُمْ .. ﴾ (٣٣) [الروم] الذوق حاسة من حواس الإنسان  
يُحسُّ بها الطعام عند مروره على منطقة معينة في اللسان ، فإذا  
ما تجاوز الطعام هذه المنطقة لا يشعر الإنسان بطعمه .

إن : فليدَّ الطعام مقصورة على هذه المنطقة في الفم ، والتذوق  
أقوى انفعالات النفس في استقبال المذاق ؛ لذلك يقولون في الأمثال  
( اللى يفوت من اللسان بقى نتان ) .

وتأمل ، كيف استعمل الحق سبحانه الإذاعة في مجال العذاب  
حين ضرب لنا هذا المثل : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً  
يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا <sup>(١)</sup> مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ  
وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١١٢) [النحل]

فذكر الإذاعة مع أن اللباس يستوعب الجسم كله ، وكذلك الجوع  
والخوف ، فكل منهما إحساس يستولى على الإنسان كله ، ومع ذلك  
قال ﴿ فَأَذَاقَهَا .. ﴾ (١١٢) [النحل] لأن الإذاعة أقوى أنواع الإدراك .

وكلمة ﴿ مِنْهُ .. ﴾ (٣٣) [الروم] أى : من الله تعالى ، يعنى بلا  
أسباب ، أو ﴿ أذَاقَهُمْ مِنْهُ .. ﴾ (٣٣) [الروم] أى : بدّل الضر برحمة ،  
وخلّصهم من الضّرِّ برحمة . كما أن الإذاعة وإن دلّت على الانفعال  
الشديد للمستقبل ، فإنها أيضاً تدلُّ على التناول الخفيف بلطف ، كما

(١) رَغَدَ العيش : اتسع وطاب . وقوله : ﴿ وَكُلًّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا .. ﴾ (٣٥) [البقرة] أى :

أكلًا طيبًا موسعًا عليكم فيه . [ القاموس القويم ١ / ٢٦٩ ] .

تقول : ذُقْتُ الطعام . أو تقول : والله ما ذُقْتُ لفلان طعاماً يعنى :  
ما أكلتُ عنده من باب أولى .

لذلك الحق سبحانه وتعالى عبر عن الرحمة هنا بالإذاعة : لان  
رحمة الدنيا لا تستوعب كل رحمة الله ، فالقليل منها فى الدنيا ،  
وجُلُّها فى الآخرة .

ونلاحظ فى قوله تعالى : ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٣٢)  
[الروم] ، أما فى الآية الأخرى : ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَاؤُا اللَّهِ مُخْلِصِينَ  
لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٦٥) [العنكبوت]

فلماذا قال فى الأولى ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ .. ﴾ (٣٢) [الروم] وفى  
الأخرى : ﴿ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٦٥) [العنكبوت] فلم يستثنِ منهم أحداً ؟  
قالوا : لأن الآية الأولى تتكلم عن الذين دَعَاؤُا الله فى البَرِّ ،  
والناس فى البر عادة ما يكونون مختلفين ، فيهم الصالح والطالح ،  
والمطيع والعاصى ، فهم مختلفون فى ردِّ الفعل ، فالمؤمنون لما  
عَاقَبُوا النجاة ورحمة الله قالوا : الحمد لله الذى نجانا ، أما المشركون  
فعادوا إلى كُفْرهم وعنادهم .

أما الآية الأخرى فتتكلّم عن الذين دَعَاؤُا الله فى البحر ، وعادة  
ما نرى الذين يركبون البحر على شاكلة واحدة ، وهم لا يركبونه  
كوسيلة للسفر ، إنما للترف ، كما نرى البعض يتخذ لنفسه يختاً مثلاً  
أو عوامة يجمع فيها أتباعه ومنُّهم على شاكلته ، ولا بُدَّ أنهم  
يجتمعون على شىء يحبونه ، فهم على مذهب واحد ، وطريقة  
واحدة ، وسلوك واحد .

إذن : ما دام هؤلاء كانوا فى البحر فلا بُدَّ أنهم كانوا مجرمين

## سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

○ ١١٤٣١ ○

عتاة ، وكانوا سواسية في الشرك وفي التخلّي عن الله ، بمجرد أن آمنوا الخطر ، لذلك استخدم الأسلوب هنا ﴿ إِذَا .. ﴾ (٣٣) ﴿ [الروم] الفجائية واستخدمه في آية أخرى ﴿ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٦٥) ﴿ [العنكبوت] فبعد أن أنجاهم الله أسرعوا العودة إلى ما كانوا عليه من الشرك .

ففي هذه الآية الحق سبحانه يُبَيِّنُ لنا حقيقة الإنسان ، ومدى حرصه على جلب الخير لنفسه ، فإن كان الخير الذي أعدّه الله له يُبَطِّره وَيُطْفِئِهِ كما قال سبحانه ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴾ (٦) أن رآه اسْتَفْنَى ﴿ (٧) ﴿ [العلق]

فإنه لا مناص له من أن يرجع إلى ربه حين ينفض الله عنه كل أسباب الخير ، ويهدده في نفسه وفي ذاته التي لم تنتفع بآيات الله في الكون ، فتظل في حضانة الله ، فيأتي له بالضر الذي ينفض عنه كل أسباب البطر والأشر والاستعلاء .

ولكنه لا يسلم نفسه للضر الذي يهلكه ، بل عندها يتنبه أن له رباً يلجأ إليه ، ولا يجد مفرزاً في الكون إلا هو ؛ لأنه يعلم جيداً أن الذين أخذوه من الله فآمن بهم وكفر بالله لن ينفعوه بشيء ؛ لأنه عبد من دون الله آلهة لا تضر ولا تنفع .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ .. ﴾ (٦٧) ﴿ [الإسراء] فهؤلاء الذين تدعونهم لا يعرفون طريقكم ، وإن عرفوا لا يملكون أن يصلوا إليكم ، أما أنا فربكم الأعلم بكم ، والقادر على إغاثةكم ، وإنزال الرحمة بكم .

إذن : فهؤلاء المشركون أشركوا بالله في وقت الرخاء ، أما في وقت الضيق والكرب فلن يخدع أحدهم نفسه ، ولن يغشها لن يقول : يا هُبَل . لأنه يعلم أن هُبَل لا يسمعه ولا يجيبه ، فلا ينفعه الآن ،

ولا ينجيه إلا الإله الحق ، فقد أجاته الضرورة أن يعترف به ويدعوه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لِيَكْفُرُوا بِمَا آٰنٰهُمْ فَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴾ (٣٤)

يتبادر إلى الذهن أن اللام في ﴿ لِيَكْفُرُوا .. ﴾ (٣٤) [الروم] لام التعليل ، أو لام السببية التي يكون ما بعدها سبباً لما قبلها ، كما تقول : ذاكر لتنجح ، وكذلك في الشرط والجواب : إن تذاكر تنجح فعلة المذاكرة النجاح .

فهل يستقيم المعنى هنا على هذا الفهم ؟ وهل نجاهم الله وأذاقهم الرحمة ليكفروا به ؟

نقول : ليس الشرط سبباً في مجيء الجواب كما يفهم السطحيون في اللغة ، بل الجواب هو السبب في الشرط ، لكنهم لم يُفرِّقوا بين سبب دافع وسبب واقع ، فالتلميذ يذاكر لأن النجاح ورد بباله ، وتراءت له آثاره الطيبة أولاً فدفعته للمذاكرة .

إذن : فالجواب سبب في الشرط أي : سبب دافع إليه ، فإذا أردت أن يكون واقعاً فقدم الشرط ليجيء الجواب .

وكما تقول : ركبت السيارة لأذهب إلى الإسكندرية ، فركوب السيارة ليس سبب زهابك للإسكندرية : لأنك أردت أولاً الذهاب فركبت السيارة ، فلما ركبته وصلت بالفعل . إذن : نقول : الشرط سبب للجواب دافعاً يدفع إليه ، والجواب سبب للشرط واقعاً .

فهنا نَجَّاهم الله من الكرب ، وأذاقهم رحمته لا ليكفروا به ، إنما ليُبَيِّنَ لهم أنه لا مفرَّعَ لهم إلا إليه ، فيتمسكون به سبحانه ، فيؤمن منهم الكافر ، ويزداد مؤمنهم إيماناً ، لكن جاء ردُّ الفعل منهم على خلاف ذلك ، لقد كفروا بالله ؛ لذلك يسمون هذه اللام لام العاقبة أى : أن كفرهم عاقبة النجاة والرحمة .

ومثال ذلك - والله المثل الأعلى - لو ضممتَ طفلاً مسكيناً إلى حضانتك وربيتَه أحسن تربية ، فلما شبَّ وكَبُرَ تنكَّرَ لك ، واعتدى عليك ، فقلت للناس : ربَّيتَه ليعتدى علىَّ ، والمعنى : ربَّيتَه ليجترمني ويحبنى ، لكن جاءت النتيجة والعاقبة خلاف ذلك ، وهذا يدل على فساد التقدير عند الفاعل الذى ربَّى ، وعلى لُؤْمٍ وفساد طبع الذى ربَّى .

فبالأسلوب هنا ﴿ لِيَكْفُرُوا .. ﴾ (٣٤) [الروم] يحمل معنى التقرُّيع ؛ لأن ما بعد لام العاقبة ليس هو العلة الحقيقية لما قبلها ، إنما العلة الحقيقية لما قبلها هو المقابل لما بعد اللام : أذاقهم الرحمة ، ونجاهم ليؤمنوا ، أو ليزدادوا إيماناً ، فما كان منهم إلا أن كفروا .

ولهذه المسألة نظائر كثيرة في القرآن ، كقوله تعالى فى قصة موسى : ﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا .. ﴾ (٨) [القصص] ومعلوم أنهم التقطوه ليكون لهم قُرَّةَ عين ، ولو كانوا يعلمون هذه العاقبة لأغرقوه أو قتلوه كما قتلوا غيره من أطفال بنى إسرائيل ، وكما يقولون فى الأمثال ( بيريى خنَّاقه ) .

فهذا دليل على غفلة الملتقط ، وعلى غيبائه أيضاً ، فكيف وهو يُقْتَلُ الأولاد فى هذا الوقت بالذات لا يشكُّ فى ولد جاء فى تابوت مَلَقَى فى البحر ؟ أليس فى هذا دلالة على أن أهله يريدون نجاته من



القتل ؟ لكن كما قال سبحانه : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ <sup>(١)</sup> بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .. (٢٤) ﴾ [الأنفال]

فأنت تُقتل في الأطفال لرؤيا أخبرك بها العرافون ، فسيأتي من تخاف منه إلى بابك ، وستأخذه وتربيه في حضنك ، وسيكون زوال مُلك على يديه ، فلا تظن أنك تمكر على الله .

والقصة تدل على خيبة فرعون وخبية العرافين ، فإذا كنت قد صدقت العرافين فيما أخبروك به فما جدوى قتل الأطفال ، وأنت لن تدرك من سيكون زوال مُلك على يديه ولن تتمكن منه ؟ فلماذا تحتاط إذن ؟

لذلك يجب أن يكون تفكير البشر في إطار أن فوق البشر رباً ، والرب يكلف العدو ليأتي بعدو له ليقضى عليه ، وهو سبحانه خير الماكرين ، والمكر الحق أن يكون خفية بحيث لا يشعر به الممكور به .

وقد وصل بنا الحال في القرن العشرين أن نقول : الصراحة مكر القرن العشرين . يعنى : من أراد أن يمكر فليقل الحق وليكن صريحاً ؛ لأننا أصبحنا في زمن قلت فيه الصراحة وقول الحق ، لدرجة أنك حين تحدث الناس بالحق يشكون فيك ، ويستبعدون أن يكون قولك هو الحق ، كالذى قال لجماعة يطلبونه ليقتلوه : أنا سأذهب إلى المكان الفلانى فى الوقت الفلانى فقالوا : إنه يضلنا ويمكر بنا رغم أنه صادق فيما أخبرهم به .

وبعد أن تربى موسى - عليه السلام - فى بيت فرعون ، ثم كلفه

(١) أى : أن الله يملك أن يصرف قلب الإنسان ويغير نيته كما يريد ، فالمرء لا يملك قلبه وإنما الله هو الذى يملكه . [ القاموس القويم ١/١٧٩ ] .



ربه بالرسالة ، وذهب إلي فرعون يدعوه إلى الله قال له : ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ  
فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عَمْرِكَ سِنِينَ (١٨) ﴾ [الشعراء]

نعم رببتني وليدًا ، لكن الذى ربانى ورباك هو الذى بعثنى إليك ،  
فأنا أبرّ المربى الأعلى قبل أن أبرّ بك ، وفى هذا إشارة إلى أن عناية  
الله هى الأصل فى تربية من تحب ، فإياك أن تقول : رببتُ ولدى  
حتى صار كذا وكذا ، بل عليك بالأخذ بأسباب التربية ، وتترك المربى  
الأعلى هو الذى يُربى على الحقيقة .

وهذا المعنى فطن إليه الشاعر ، فقال :

إِذَا لَمْ تُصَادِفْ فِي بَنِكَ عَنَايَةَ      فَقَدْ كَذَبَ الرَّاجِي وَخَابَ الْمُؤْمِلُ  
فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جَبْرِيلُ كَافِرٌ      وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ  
ثم يقول سبحانه : ﴿ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣٤) ﴾ [الروم] لأنه كفر  
ليتمتع بكفره فى الدنيا ؛ لأن للإيمان مطلوبات صعبة تشق على  
النفس ، فيأمرك بالشىء الثقيل على نفسك ، وينهاك عن الشىء  
المحبيب إليها ، أما الأصنام التى عبدوها من دون الله وغيرها من  
الآلهة فلا مطلوب لها ولا منهج .

لكنه متاع الحياة الدنيا ومتاع الدنيا قليل ؛ لأن الدنيا بالنسبة لك  
مدة بقاتك فيها فلا تقل إنها ممتدة من آدم إلى قيام الساعة ، فهذا  
العمر الطويل لا يعنك فى شىء ، الذى يعنك عمرك أنت .

ومهما كان عمر الإنسان فى الدنيا فهو قصير وتمتعه بها قليل ،  
ثم إن هذا العمر القصير مظنون غير متيقن ، فربما داهمك الموت فى  
أى لحظة ، ومن مات قامت قيامته<sup>(١)</sup> .

(١) رواه الديلمى فى مسنده (١١١٧) عن أنس رفعه بلفظ : « إذا مات أحدكم فقد قامت  
قيامته » وقال العجلونى فى كشف الخفاء ( ٢٦١٨ ) : « روى عن أنس : أكثروا ذكر  
الموت فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كثره عليكم ، وإن ذكرتموه فى ضيق وسَّعه عليكم ،  
الموت القيامة ، إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته ، يرى ماله من خير وشر » .

لذلك أبهم الحق - سبحانه وتعالى - الموت ، ونثر أزمائه في الخلق : فهذا يموت قبل أن يولد ، وهذا يموت طفلاً ، وهذا يموت شاباً .. الخ وإبهام الموت سبباً وموعداً ومكاناً هو عين البيان : لأنه أصبح شاخصاً أمام كل من ينتظره في أي لحظة ، فيستعد له .

ونلاحظ هنا أن الأسلوب القرآني عطف فعل الأمر ﴿ فتمتعوا .. ﴾ (٣٤) ﴿ [الروم] على الفعل المضارع ﴿ ليكفروا .. ﴾ (٣٤) ﴿ [الروم] ، وفي موضع آخر قال سبحانه : ﴿ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا .. ﴾ (٦٦) ﴿ [العنكبوت] فجعل التمتع ليس خاضعاً لفعل الأمر ، إنما للعلة : ليكفروا وليتمتعوا .

لذلك اختلفوا حول هذه اللام . أمي للأمر أم للتعليل ، ﴿ فسوف تعلمون ﴾ (٣٤) ﴿ [الروم] جاءت بعد ﴿ فتمتعوا .. ﴾ (٣٤) ﴿ [الروم] وهذه جاءت معطوفة على ﴿ ليكفروا .. ﴾ (٦٦) ﴿ [العنكبوت] فكأنه قال : اكفروا وتمتعوا ، لكن ستعلمون عاقبة ذلك .

والذي جعلهم يقولون عن اللام هنا لام التعليل أنها مكسورة ، أما لام الأمر فساكنة ، فلما رأوا اللام مكسورة قالوا لام التعليل ، أما الذي فهم المعنى منهم فقال : ما دام السياق عطف فعل الأمر فتمتعوا على المضارع المتصل باللام ، فاللام للأمر أيضاً ، لأنه عطف عليها فعل الأمر ، وهو هنا للتهديد .

لكن ، لماذا كُسِرَتْ والقاعدة أنها ساكنة ؟ قال أحد النحاة : لام الأمر ساكنة ، ويجوز أن تُكسِرَ ، واستشهد بهذه الآية ﴿ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا .. ﴾ (٦٦) ﴿ [العنكبوت]

ونقول لمن يقول : إنها لام التعليل : إذا سمعت لام التعليل فاعلم أنها تعني لام العاقبة ؛ لأن الكفر والتمتع لم يكن سبباً في إذاقة الرحمة .

ويا من تقول لام الأمر سيقولون لك : لماذا كُسِرَتْ ؟ وفي القرآن شواهد كثيرة تدل على أنها قد تُكسِرَ ، وقرأ قوله تعالى : ﴿ وأذن في

النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾  
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ .. ﴿٢٨﴾ [الحج] فاللام هنا مكسورة لأنها لام  
التعليل .

ثم قال بعدها : ﴿ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ  
الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ [الحج] فاللام سُكِّنَتْ لأنها لام الامر .

وفى آية أخرى جُمعت اللامان : ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ..  
﴿٧﴾ [الطلاق] فجاءت لام الامر مكسورة : لأنها فى أول الجملة ، ولا  
يُبتدأ فى اللغة بساكن ، فحُرِّكَتْ بالكسر للتخلص من السكون ، ثم  
يقول سبحانه : ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ .. ﴿٧﴾ ﴿  
[الطلاق] فجاءت لام الامر ساكنة : لأنها واقعة فى وسط الكلام .

لذلك يجب أن يتنبه إلى هذه المسألة كُتَّابُ المصحف ، وأن يعلموا  
أن كلام الله غالب ، فقد فات أصحاب رسم المصحف أنه مبنى من  
أوله إلى آخره على الوصل ، حتى فى آخر آيات سورة الناس وأول  
الفاتحة نقول ﴿ الَّذِي يُوسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ... ﴾ .

فآخر القرآن موصول بأوله ، حتى لا ينتهى أبداً . وعليه فلا  
ترسم ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ .. ﴿٧﴾ ﴾ [الطلاق] بالكسر ، إنما  
بالسكون ، لأنها موصولة بما قبلها .

وكلمة ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٣٤﴾ [الروم] تدلُّ على التراخى واستيعاب  
كل المستقبل ، سواء أكان قريباً أم بعيداً ، فهى احتياط لمن سيموت  
بعد الخطاب مباشرة ، أو سيموت بعده بوقت طويل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهَوْ يَتَكَلَّمُ ﴾

بِمَا كَانُوا بِهِ يَشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

كلمة ( أم ) لا تأتي بداية ؛ لأنها أداة تفيد التخيير بين أمرين ، كما تقول : أجاز زيد أم عمرو ؟ فلا بُدُّ أن تأتي بين متقابلين ، والتقدير : أهُمُ اتبعوا أهواءهم ، أم عندهم كتابٌ أنزل إليهم فهو حجة لهم على الشرك ؟ وحيث إنهم لم ينزل عليهم كتابٌ يكون حُجَّةً لهم فلم يَبْقَ إلا الاختيار الآخر أنهم اتبعوا أهواءهم .

والفعل ﴿ أَنْزَلْنَا .. ﴾ (٣٥) [الروم] الإنزال يقتضى علُوَّ المنزل منه ، وأن المنزلَ عليه أدنى ، فالإنزال من علُوِّ الربوبية إلى ذُلِّ العبودية . ونحن لم نَرَ الإنزال ، إنما الذى تلقى القرآن أول مرة وباشِر الوحي هو الذى رآه وأخبرنا به .

والأصل فى الإنزال أن يكون من الله تعالى ، وحين ينزل الله علينا إنما ليعطينا سبحانه شيئاً من هذا العُلُوِّ ، سواء أكان العُلُوُّ معنويًا ؛ لأن الله سبحانه ليس له مكان ، أم علُوًّا حَسْبِيًّا كما فى ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. ﴾ (٢٥) [الحديد]

والسلطان : من التسلُّط ، وهى تدلُّ على القوة ، سواء أكانت قوة الحجة والبرهان ، فَمَنْ أَقْنَعَكَ بِالْحِجَّةِ وَالْبِرْهَانِ فَهُوَ قَوِيٌّ عَلَيْكَ ، أو قوة قهر وإجبار كَمَنْ يُرْغِمُكَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ وَأَنْتَ كَارِهِ ، أما سلطان الحجة فتفعل وأنت راضٍ ومقتنع .

وإذا استقرأنا كلمة سلطان نجد أن الله تعالى عرضها لنا فى

موقف إبليس في الآخرة ، حين يتبرأ من الذين اتبعوه : ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ .. ﴾ (٢٢) ﴿ [إبراهيم]

أى : لم يكن لى عليكم سلطان حجة وإقناع أستحوذ به على قلوبكم ، ولم يكن لى عليكم سلطان قهر ، فاقهر به قوالبكم ، والحقيقة أنكم كنتم ( على تشويرة ) مجرد أن دعوتكم جنتم مُسرعين ، وأطعتم مختارين .

وهذا المعنى يُفسر لنا شيئاً فى القرآن خاض الناس فيه طويلاً - عن خُبث نية أو عن صدق نية - هذا فى قوله تعالى مرة لإبليس ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ .. ﴾ (٧٥) ﴿ [ص] ومرة أخرى : ﴿ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (١٢) ﴿ [الأعراف]

فالأولى تدل على سلطان القهر ، كأنك كنت تريد أن تسجد فجاء من منعك قهراً عن السجود ، والأخرى تدل على سلطان الحجة والإقناع ، فلم تسجد وأنت راض ومقتنع بعدم السجود<sup>(١)</sup> .  
وقوله تعالى : ﴿ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴾ (٣٥) ﴿ [الروم] أى :  
ينطق بما كانوا به يشركون ، يقول : اعملوا كذا وكذا ، فجاء هذا على وفق هواهم .

(١) قال الإمام أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن » ( ص ١٢٧ ) طبعة دار الصابونى : « قوله ﴿ إِلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (١١) ﴿ [الأعراف] قال ذلك بزيادة « لا » كما فى قوله تعالى : ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب .. ﴾ (٢٩) ﴿ [الحديد] وقال فى « ص » بحذفها ، وهو الأصل ، فزيادتها هنا لتأكيد معنى النفى فى « منعك » .  
أو : لتضمين « منعك » حملك ، وهى على الثانى ليست زائدة فى المعنى » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ  
سَيِّئَةٌ يُمَاقِدَتْمَ آيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾﴾

جميل أن يفرح الناس ، وأن يستبشروا برحمة الله ، لكن ما لهم إذا أصابتهم سيئة بما قدمت أيديهم يقنطون ؟ فمجرى الرحمة هو مجرى السيئة ، لكنهم فرحوا في الأولى لأنها نافعة في نظرهم ، وقنطوا في الأخرى : لأنها غير نافعة في نظرهم ، وكان عليهم أن يعلموا أن هذه وتلك من الله ، وأن له سبحانه حكمة في الرحمة وحكمة في المصيبة أيضاً .

إذن : أنتم نظرتم إلى شيء وغفلتم عن شيء ، نظرتم إلى ما وجد من الرحمة وما وجد من المصيبة ، ولم تنظروا إلى مَنْ أوجد الرحمة ، ومَنْ أوجد المصيبة ، ولو ربطتم وجود الرحمة أو المصيبة بمن فعلها لعلمتم أنه حكيم في هذه وفي تلك ، فأفة الناس أن يفصلوا بين الأقدار ومقدرها . إذن : ينبغي ألا تنظروا إلى ذات الواقع ، إنما إلى مَنْ أوقع هذا الواقع .

فلو دخل عليك ولدك يبكي : لأن شخصاً ضربه ، فأول شيء تبادر به : مَنْ فعل بك هذا ؟ فإن قال لك : فلان تقول : نعم إنه يكرهنا ويريد إيذاءنا .. الخ فإن قال لك : عمى ضربني فإنك تقول : لا بد أنك فعلت شيئاً أغضبه ، أو أخطأت في شيء فعاقبك عليه .

إذن : لم تنظر إلى الواقع في ذاته ، إنما ربطت بينه وبين مَنْ أوقعه ، فإن كان من العدو فلا بد أنه يريد شراً ، وإن كان من الحبيب فلا بد أنه يريد بك خيراً .

وهكذا ينبغي أن نربط بين الموجود ومن أوجده ، فإن كان الذي أوجد الواقع ربُّ فيجب أن تتأمل الحكمة ، ولن نتحدث عن الرحمة ، لأن النفع ظاهر فيها للجميع ، لكن تعال نسأل عن المصيبة التي تُحزن الناس ، فيقنطوا ويأسوا بسببها .

ونقول : لو نظرت إلى من أنزلها بك لارتاح بالك ، واطمأنت نفسك ، فالمصيبة تعنى الشيء الذي يصيبك ، خيراً كان أم شراً ، ألا ترى قوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ .. ﴾ (٧٩) [النساء]

فالمصيبة لا تُدْمُ في ذاتها ، إنما بالنتيجة منها ، وكلمة أصاب في الحسنة وفي السيئة تدلُّ على أن سهمها أطلق عليك ، وعمرها مقدار وصولها إليك ، فهي لا بد صائبتك ، لن تتخف عنك أبداً ، ولن تُخطئك ؛ لأن الذي أطلقها إله ورب حكيم ، فإن كانت حسنة فسوف تأتيك فلا تتعب نفسك ، ولا تُزاحم الناس عليها ، وإن كانت مصيبة فإياك أن تقول : احتاط لها لأدفعها عن نفسي ؛ لأنه لا مهرب لك منها .

ثم لماذا تقنط وتيأس إن أصابتك مصيبة ؟ لماذا لا تنتظر وتتأمل ، لعل لها حكمة ، ولعل من ورائها خيراً لا تعلمه الآن ، وربما كانت ضائقة سوف يكون لها فرج قريب .

ألم تقرأ : ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ .. ﴾ (٢١٦) [البقرة]

أتذكرون حادث عمارة الموت وقد طردوا منها البواب وأسرته ، وجعلوا منها قضية في المحكمة ، وبعد أن انهارت العمارة ، وتبين للبواب وأسرته أن ما ظنوه شراً ومصيبة كان هو عين الخير .



إذن : لا تقنط من ضرِّ أصابك ، واعلم أن الذى أجراه عليك ربك ، وأن له حكمة فانتظر حتى تتكشف لك ، ولا يقنط إلا مَنْ ليس له ربُّ يلجأ إليه .

ثم تعالَ نناقشك فى المصيبة التى قَنَطَ من أجلها : ألك دَخْلٌ فيها ؟ أم ليس لك دَخْلٌ ؟ إنْ كان لك دَخْلٌ فيها كالتلميذ الذى أهمل دروسه فرسب فى الامتحان ، فعليك أن تستقبل هذه المصيبة بالرُّضا ، فالرسوب يُعدّل لك خطأك ، ويلفّتك إلى ما كان منك من إهمال حتى تتدارك الأمر وتجتهد .

فإنْ كانت المصيبة لا دَخْلَ لك فيها ، كالذى ذاكر واجتهد ، ومع ذلك لم يُوفّق لمرض ألمّ به ليلة الامتحان ، أو لعارض عرض له ، نقول : إياك أن تفصل المصيبة عن مُجربها وفاعلها ، بل تأمل ما يعقُبها من الخير ، ولا تفصل المصيبة عن مُجربها عليك ولا تقنط .

وابحث عن حكمة ربك من إنزال هذه المصيبة بك ، كالأم التى تقول لابنها : يا بُنى أنت دائماً متفوق والناس تحسدك على تفوقك ، فلعل رسوبك يصرف عنك حسدهم ، ويُنجيك من أعينهم ، فيكفوا عنك .

وحيثما يأتى أبوه يقول له : يا بنى هَوْنٌ عليك ، فلعلك إنْ نجحت هذا العام لم تحصل على المجموع الذى تريده ، وهذه فرصة لتتقوى وتحصل على مجموع أعلى . إذن : لن تُعدم من وراء المصيبة نفعاً ، لأن ربك قيوم ، لا يريد لك إلا الخير .

لذلك حين تستقريء الأحداث تجد أناساً فُضِحوا وأخذوا بما لم يفعلوا ، وذهبوا ضحية شاهد زور ، أو قاضٍ حكَمَ عن هوى .. إلخ لكن لأن ربك قيوم لا يغفل يُعوّض هذا المظلوم ويقول له : لقد أصبح

لك نقطة عندي فى حسابك ، فأنت اتُّهَمْتَ ظلماً ، فلك عندي إذا ارتكبتَ جريمة أن أنجيك منها فلا تُعاقَبَ بها ، وأنت يا من عميتَ على العدالة ، وشهدتَ زوراً ، أو : أخذتَ ما ليس لك ، أو أفلتَ من العقاب فسوف أوقعك فى جريمة لم تفعلها .

إنن : القنوط عند المصيبة لا محلُّ له ، ولو ربطتَ المصيبة بمجرئها لعلمتَ أنه حكيم ، ولا بُدُّ أن تكون له حكمة قد تغيب عنك الآن ، لكن إذا أدرتَ المسألة فى نفسك ، فسوف تصل إلى هذه الحكمة .

وحيث ننظر إلى أسلوب الآية نجد فيه مفارقات عديدة ، ففى الكلام عن الرحمة قال ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا .. ﴾ (٣٦) [الروم] فاستخدم أداة الشرط ( إذا ) .

أما فى المصيبة فقال ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ (٣٦) [الروم] فاستخدم أداة الشرط ( إن ) ، فلماذا عدلَ عن رتابة الأسلوب من إذا إلى إن ؟

قالوا : حين تقارن بين النعم وبين المصائب التى تنزل بالإنسان فى دنياه تجد أن النعم كثيرة والمصائب قليلة ، فنعم الله متوالية عليك فى كل وقت لا تُعدُّ ولا تحصى ، أما المصائب فربما تُعدُّ على الأصابع .

لذلك استخدم مع النعم ( إذا ) الدالة على التحقيق ، ومع المصيبة استخدم ( إن ) الدالة على الشك ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (١) [النصر] فاستعمل إذا لأنها تدلُّ على التحقيق وتُرجِّح حدوث النصر ، وقال سبحانه : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ .. ﴾ (٦) [التوبة]

كما نلاحظ في أسلوب الآية أنها لم تذكر السبب في إذاقة الرحمة ، إنما ذكرت سبب المصيبة ﴿ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيهِمْ .. ﴾ (٣٦) [الروم] ليدل على عدله تعالى في إنزال المصيبة ، وتفضله في إذاقة الرحمة ؛ لأن الرحمة من الله والنعم فضل من الله .

لكن في المصيبة قال ﴿ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيهِمْ .. ﴾ (٣٦) [الروم] فذكر العلة حتى لا يظن أحد أن الله تعالى يُجرى المصيبة على عبده ظلماً ، بل بما قَدَّمْتَ يداه ، فالمسألة محكومة بالعدل الإلهي .

وبين الفضل والعدل بونٌ شاسع ، فلو جاءك خصمان لتحكم بينهما تقول : أحكم بينكما بالعدل ، أم بأفضل من العدل ؟ يقول : وهل هناك أفضل من العدل ؟ إذن : نريد العدل ، لكن تنبه لأن العدل يعطيك حَقَّك ، والفضل يُتركك<sup>(١)</sup> حَقَّك .

فكان الحق سبحانه يقول لنا : إياكم أن تظنوا أنكم ناجون بأعمالكم ، لا إنما بالتفضل عليكم : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٥٨) [يونس]

يعنى : مهما جمعتم من الطاعات فلن تكفيكم ، ولا نجاة لكم إلا برحمة من الله وفضل .

فالحق - تبارك وتعالى - يريد منا أن نعرف أن رحمة الله وسعت كل شيء ، وأنه مع ما أنعم به عليكم من نعم لا تُعدُّ

(١) وتره حقه وماله : نقصه إياه . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَلَنْ يتركُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ (٢٥) [محمد] . أى : إن ينقصكم من ثوابكم شيئاً . [ لسان العرب - مادة : وتر ] . والمعنى المقصود أن الحكم بالعدل يعطى كلا المتخاصمين حقه ، أما الفضل فمن يحكم قد ينظر إلى فضيلة أحدهما وعلو همته وشرفه فينقص من حقه ، لأنه يعلم رجاحة عقله وقناعته وعفته . والله أعلم .

وَلَا تُحْصَىٰ لَا يُعَاقِبُكُمْ إِلَّا بِشَيْءٍ آقْتَرَفْتُمُوهُ يُسْتَحَقُّ الْعِقَابُ ؛ ذَلِكَ لِأَنَّهُ رَبٌّ رَّحِيمٌ حَكِيمٌ .

وما دام الأمر كذلك فانظر إلى آثار رحمة ربك في الكون ، وتأمل هذه النعم ، وقف عند دقة الأسلوب في قوله سبحانه : ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا .. ﴾ (٣٤) ﴿ [إبراهيم]

فالعَدُّ يقتضى الكثرة و ﴿ نِعْمَتٌ .. ﴾ (٣٤) ﴿ [إبراهيم] مفرد ، فكيف نعدُّ يا رب ؟ قالوا : نعم هي نعمة واحدة ، لكن في طياتها نعم فلو فتشتها لوجدت عناصر الخيرية فيها لا تُعد ولا تُحصى .

لذلك لما تعرضت الآيات لعَدِّ نِعَمِ اللَّهِ استخدمت ( إن ) الدالة على الشك ؛ لأنها لا تقع تحت الحصر ولا العَدِّ ، لكن على فرض إن حاولت عدّها فلن تُحصيها ، والآن ومع تقدّم العلوم وتخصّص كليات بكاملها لدراسة علم الإحصاء ، وخرجوا علينا بإحصاءات لأمر ولاشياء كثيرة في حياتنا ، لكن لم يتعرض أحد لأن يُحصى نعمة الله ، لماذا ؟

لأن الإقبال على الإحصاء لا يكون إلا مع مظنة أن تُعد وتُستوعب ما تحصيه ، فإن كان خارج نطاق استيعابك فلن تتعرض لإحصائه كما لم يتعرّض أحد مثلاً لعَدِّ الرمال في الصحراء ؛ لذلك يُشكككم الله في أن تعدّوها ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا .. ﴾ (٣٤) ﴿ [إبراهيم] فهو أمر مُستبعد ، ولن يكون .

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣٧) ﴿